

جبل من ذهب وليس معه كوب ماء ، صحيح أن المال يأتي بالأشياء ، إنما قد يوجد شيء تافه من الأشياء يغني ما لا يفتيه المال ولا الذهب ، فيكون كوب الماء مثلاً بالدنيا كلها ، ولا يساويه أي حال « فبئس ما يشتررون » .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسِبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾

والحسبان للأمر أن يظنه السامع دون حقيقته ، والأمور التي بظنها السامع تسير أولاً على ضوء الشيء الواضح دون التدبر لما وراء واجهات الأشياء ، فالذين يفرحون بما آتوا نوع يفرح بما آتاه مناهضاً لدعوة الحق كالمنافقين الذين فرحوا بأنهم غشوا المؤمنين ، وتظاهروا بالإيمان فعاملهم المؤمنون بحق الأخوة الإيمانية ، حدث هذا قبل أن يكشف الحق هؤلاء المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعد ذلك .

ونوع آخر يفرح لما آتاه وجاء به مناصراً لدعوة الحق فالفرح الأول - وهو فرح المنافقين - ممنوع ، والفرح الثاني مشروع . ولذلك يقول الحق :

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ يُفْرَحُونَ ﴾

(من الآية ٥٨ سورة بقره)

إذن فلم يته الله عن مطلق الفرح ولكن ليفرحوا بفضل الله . إنه سبحانه قد غيى عن نوع من الفرح في مسألة قارون :

﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة القصص)

وهكذا نجد آيات تنهى عن الفرح وآيات تثبت للمؤمنين الفرح ، وتأمرهم به . إذن فالفرح في ذاته ليس ممتقواً ، ولكن الممتقوت بعض دواعي ذلك الفرح ، فدواعيه عند المؤمن أن يفرح بنصر الله ، وأن يفرح بإعلاء كلمة الحق ، وهذه دواع مشروعة . ودواعيه المنوعة أن يفرح بأن يقف أمام مبدأ من مبادئ الله ليدحض ذلك المبدأ ، وهذا ما يفرح به الكافر ، ولكن الفرح الحقيقي هو الفرح الذي لا يعقبه ندم ، ففرح المؤمن موصول إلى أن تقوم الساعة ، وموصول بعد أن تقوم الساعة . ولكن فرح الكافر والمنافق وأهل الكتاب الذين يصورون الله على غير حقيقته فرح موقوت وممقوت ، إذن فذلك لا يعتبر فرحاً ، لأن الندم بعد الفرح يعطى عاقبة شر ، لأن النادم يتحسر دائماً على فعله فهو في غم وحزن .

فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطى للمؤمن مناعة ، إنكم أيها المؤمنون تواجهون معسكرات تعاديكم . هذه المعسكرات ستفرح بما آتته ضدكم فيجب ألا يفتر ذلك في عضدكم ، ولا تحسبنهم إن فعلوا ذلك بمنجاة من العذاب ، وما دام فرحهم سيؤدى بهم إلى العذاب فهو فرح أحمق .

وماذا صنع الذين جاء فيهم القول : « لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا » يحتمل أن يكون المراد هم أهل الكتاب الذين كتبوا نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأن الآية السابقة تقول : « وإذا أخذ الله ميثاق الذين آوتوا الكتاب لتيثته للناس ولا تكتُمونه فبينوه وراء ظهورهم ، ماذا فعل هؤلاء إذن ؟ لقد كتبوا أوصاف رسول الله ونعته الموجود في كتبهم وفرحوا بما كتبوا ، وبعد ذلك أحبوا أن يحسدوا بما فعلوا من الذين على طريقته في الكفر والضلال .

إن الإنسان قد يأق الذنب ولكنه يتدم بعد أن يفعله ، ولكنه حين يسترسل فيفرح بما فعل فذلك ذنب آخر ، وهكذا صار إثبات العمل ذنباً ، والفرح به ذنباً آخر ، لأنه لو ندم على ما فعله لكان الندم دليلاً على التوبة ، أما أن يأق العمل وبعد ذلك يفرح

به ثم يأتي بعد ذلك الأشد ؛ فيحب أن يُحمد بما لم يفعل ، فذلك من تمام الحق ،
لأنه جرم وذنوب مركب من فعل أثم ، قفرح به ، فحب الحمد على شيء لم يفعله .

أكان يجب أن يُحمد بما فعل أو بما لم يفعل ؟ بما لم يفعل ، لأنه خلغ على أمره غير
الحق ، وإذا قال قائل : إنما نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله فالحقول
متمل ، لأن هؤلاء تخلفوا عن الحرب مع رسول الله وفرحوا بأن متاعب السفر
ومتاعب الجهاد لم تنلهم ، وبعد ذلك اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم
اعتذارات كاذبة ولو ندموا لكان خيراً لهم ، ولم يتضح للمسلمين كذبهم فحمدوا لهم
ذلك الاعتذار ، إنهم قد أتوا الذنب ، وفرحوا بأنهم أتوه ، ونجوا من مغارم
الحرب ، وبعد ذلك فرحوا أيضاً بأنهم أحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا ، لأن
اعتذارهم كان نفاقاً ، سواء كان هذا أو ذاك فالآية على إطلاقها : للذين يفرحون
بما أتوا من مناهضة الحق وذلك فعل ، والفرح به ذنب آخر ، والرغبة في الحمد
عليه شيء ثالث ، إذن فالذنوب مركب ، فهم يسترون الأمر ويبينون نقيضه كي
نحمدهم ونشكرهم ، والحق سبحانه وتعالى يعطي لهذا دستوراً إيمانياً لمطلق الحياة .

« ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا » وهل المنع عليهم أنهم يحبون أن يحمدوا ؟ أو
المنع عليهم والمخوفون به أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؟ إن المنع عليهم
أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ؛ لأن الإنسان إن أحب أن يمدح بما فعل
فلا مانع ، والقرآن حين يعالج نفساً بشرية خلقها الله بملكات ، فهو يعلم مطلوبات
الملكات ، بعض الملكات قد تحتاج إلى شيء فلا يتجاوز الله هذا الشيء ، إن الإنسان
مطلوب على حب الثناء من الغير ، لأن حب الثناء يثبت له وجوداً ثانياً ، ووجودك
الثاني هو أن تعبر عن نفسك بملك الذي يكون مبعث الثناء عليك ، والناس لا تثني
على وجودك ، لكنها تثني على فعلك .

ومادام الإنسان يحب الثناء فسيتره ذلك بأن يعمل ما يثنى به عليه ، ومادام يُثنى
بما يثنى عليه فيعمل بإتقان أكثر ، وساعة يعمل فإن المحيط به يتطوع من عمله ،
والله يريد إشاعة النفع فلا يمنع سبحانه حب الثناء كي يزيد في الطاقة الفاعلة
للأشياء ؛ لأنه لو حرم ذلك الثناء فلن يعمل إلا من كانت ملكاته سوية ، وسيفقد

الاجتماع طاقات من كانت ملكاته قليلة ، فصاحب الملكات القليلة يريد أن يمدح ، فلا مانع من مدحه ليزيد من العمل ، ومدح مرة ثانية ، وتستفيد الناس ، والذي ينتظر الثناء من الناس تنزل منزلته ومرتبه عن مرتبة من انتظر التقدير من الله ، فهو الذي جنى على نفسه في ذلك . لكن لابد أن تمدحه كي يعمل بما فيه من غريزة حب الثناء فنكون قد زدنا من عدد طاقات العاملين .

ولذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما عرض لهذه القضية ، وهي قضية تزكية الصالح وتجرير الطالح الفاسد في قصة « ذى القرنين » يقول تعالى :

﴿ وَتَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۚ إِنَّمَا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَهَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَاتَيْنَاهُ سَبَبًا ۝۸۲ ﴾

(سورة الكهف)

كي تعلم أن الممكن لا يمكن بذاته وإنما هو ممكن بمن مكَّنهُ ، فلو كان عنده تفكير إيماني ، لما أخوته الأسباب أن يتمرد ، لأن الإيمان يعلمه أن الأسباب ليست ذاتية . ومن أجل أن ثبت الله أن الأسباب غير ذاتية فهو يترع الملك عن يشاء ، وسبب الملك من يشاء ، نقول له : لو كانت الأسباب ذاتية فتمسك بها ، لكن الأسباب هبة من الله ، وآتياء من كل شيء ، مسبباً ، وحين يأتيه الله الأسباب فالأسباب أنواع : سبب مباشر للفعل ، وسبب متقدم على السبب المباشر ، فانت إذا ارتديت ثوباً جميلاً ، فوراء ذلك أنك أتيت بالقياس الذي نسجه النساج ، والنساج استطاع إنقاذ عمله بعد أن قام الغزال بغزل القطن ، والقطن نتج لأن فلاحاً يذر البذور ورعى الأرض بالحرث والري . فانت إن نظرت إلى الأسباب المباشرة المتلاحقة فانظر إلى نهاية الأسباب ، وستصل إلى شيء لا سبب له إلا المسبب الأعلى وهو الله - جلّت قدرته - .

وسلسل أي شيء في الوجود ستجد أنك أخيراً أمام سبب خلقه الله ، مثال ذلك النور الكهربائي الذي تتمتع أنت به . ستجد أن المصنع قام بصنع الزجاج الخاص بالمصابيح الكهربائية ، وتنوع من المصانع يصنع الأسلاك الموجودة بالمصابيح ، وستنتهي إلى شيء موجود لا يوجد فيه بشر ، فنصل إلى الحق سبحانه وتعالى .

أنت مثلاً جالس على الكرسي . وقد تقول : لقد صنع التجار والتجار جاء بالحطب من البائع ، والبائع جاء بالحطب من الغابة ، فمن أين جاء الحطب إلى الغابة ؟ تقول : لا أعرف ، أما إذا كان عندك الحس الإيمانى فأنت تقول : أوجده الله . وحين تنتهى الأسباب وسلسلتها نجد الله الخالق ، إنا مكنا له فى الأرض وأتينا من كل شئ سبياً فأتبع سبياً . فعندما أعطاه الله الأسباب جاء هو بالوسائل فقط ، إذن فالأصل كله من الله .

ويتابع الحق : « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين حثة ، هذا فى عين الناظر فقط » فأت حين تتركب البحر ثم ترى الشمس عند الغروب تغطس فى البحر ، وعندما تذهب للمنطقة التى غطست الشمس فيها تجد الشمس موجودة ، لأنها لا تغيب أبداً ، إنما «تغرب فى عين حثة» أى فوجد الشمس فى نظره عند غروبها عنه كأنها تغرب فى مكان به عين ذات ماء حار وطين أسود . ويتابع الحق : « ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » .

والناس تفهم أن هذا تخيير ، يعنى إما أن تعذبهم ، وإما تحسن إلى من كنت تعذبهم ، لكن الدقة والتمعن يوضحان لنا أن الحق قد أعطى تفويضاً لذى القرنين ، بقوله : « إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا » ففهم ذو القرنين عن الله التفويض ، ولم يأخذ التفويض وافترى ، بل قال : « أما من ظلم فسوف نعذبه » . وليس هذا هو العذاب الذى يستحقه ، لا ، نحن سنعذبه فى دنيانا كى لا يستشرى فيها الشر . وفوق ذلك سيعذبه الله عذاباً آخر .

« أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً » إنه أولاً لم يصف عذابه بنكر ، إنما وصف عذاب الله فقال : « فيعذبه عذاباً نكراً » . لأن عذاب البشر للبشر على قدر البشر ، لكن عذاب الله يتناسب مع قدرة الله ، فهل لنا طاقة بهذا العذاب والعياذ بالله ؟ ليس لنا طاقة به ، وماذا عن موقف ذى القرنين من الذى آمن ؟ إنه موقف مختلف .

يقول الحق : « وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا

يسرا : هو يجازيه بالحسنى ويعطيه المكافآت ويكرمه ، وعندما يتساهل من يحب الثناء قائلاً : لماذا كرم هذا ؟ ويرى أسباب التكريم فيقول لنفسه لأحسن مثله كي أكرم . ولذلك نجد الشباب يتهافت حتى على اللعب بكرة القدم لماذا ؟ لأنهم يجدون من يضع هدفاً في كرة القدم بكرم ، فيقول : أنا أريد أن أضح هدفاً .

هذا وإن ديننا الحنيف يدعونا إلى أن نشكر من قدم خيراً أو أسدى معروفاً خفراً للههم وتشجيعاً لهذه الطاقات وفي الأثر : « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » إذن فحب الثناء من طبيعة الإنسان ، ولكن تغري الناس بأن يعملوا لا بد أن تأتي لهم بأعمال تستوعب طاقاتهم المتعددة ، أما إذا اقتصر إتقان العمل على من لا يحبون الثناء ، فسقط الأيدى التي تفعل ، ولذلك نجد العمل حيث توجد المكافأة التشجيعية التي يأخذها من يستحقها ويقابلها من التجريم والعقوبة لن يعمل في عمله ، فلا يمنح رئيس عمل مكافأة لن عملوا على هواهم ، بل عليه أن يمنحها لمن أدى عمله بإنقار . وحين يعلم الناس أنه لا يجازى بالخير ولا يكرم بالقول إلا من فعل فعلاً حقيقياً فالكمل يفعل فعلاً حقيقياً ، لكن عندما نجد الناس أن المكافآت لا يأخذها أحد إلا بالتزلف وبالتملق وبالأشياء غير المشروعة فيفعلون ذلك ، وهكذا تأتي الحية .

وهكذا نجد أن قوله الحق : « لا تحسن الذين يقرحون بما أنوا » .

إن هذا القول يضع أساساً ودستوراً إيمانياً لطلن الحياة ، وعلاقة الحاكم بالمحكومين ، وعلاقة الفرد بنفسه وعن حوله . وعلاقة الإنسان بالعمل الصالح أو بالذنوب ؟ فالإنسان إذا ما أتى ذنباً ، فربما يكون قد نفس عن نفسه بارتكاب الذنب ، لكن بعد ما تهدأ شدة المعصية يجب عليه أن يتنبه فيندم ولا يفرح . هذه أول مرحلة . ولا ينهادي في ارتكاب الذنب ، أما إذا تمادى وخلع على فعله النقيض وأدعى أنه قد أن فعلاً حسناً حتى يناله مدح بدلاً من أن يناله ذم فذلك ذنب مركب ، وبحشره الله ضمن من قال فيهم : « فلا تحسبهم بمغارة من العذاب » .

وللمغارة هي المكان الذي يظن الإنسان أن فيه نجاته ، أي أن في هذا المكان فوراً

له ، ويطلقون كلمة « مفازة » على الصحراء إطلاقاً تفاؤلياً ، لا يسمونها « مهلكة » لأن الذي كان يحويها يهلك فسموها « مفازة » تفاؤلاً بأن الذي يسلكها يفوز ، أو أن الصحراء أرض مكشوفة ، ومادام الإنسان قد وصل إلى أرض مكشوفة فلن يصادف ما يخافه من حيوانات شرسة أو من وافدات ضارة كالحيات ، أو من عدو راصد ، وفي ذلك فوز له ، لأنه تجنب هذه المخاطر ، إنه إن سار في الجبال والوديان فمن الممكن أن تستر عنه الوحوش المفترسة أو الهوام أو تستر عنه الذين يتبعونه فلا يتوقعهم وقد يصيبونه بالأذى ، فإذا ما ذهب إلى الأرض المكشوفة نجاً من كل هذا لأنه ينأى ويبتعد عنهم ، وتكون التسمية على حقيقتها ، ومن يرى أن الصحراء مهلكة فليعرف أنها سميت « مفازة » تفاؤلاً ، كما يسمون اللديغ الذي لدغه الثعبان بـ « السليم » .

ونحن في أعرافنا العادية نتعامل فنضع الشيء اسماً ضد مسماه تفاؤلاً بالاسم ، مثال ذلك : إذا كنت في ضيافة إنسان وقدم شرباً . قهوة مثلاً ، وبعد أن نشرب القهوة يأتي الخادم فيقول من قدم لك القهوة لخدمته : تعال « خذ المملوء » ولا يقول : « خذ الفارغ » وهذا لون من التفاؤل .

« فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » هم يظنون أنهم بمفازة من العذاب برغم أنهم لا يؤمنون بالحق ، ولا يؤمنون بسيطرة الحق على كل أحوالهم وكل أمورهم فهم يظنون أن انتصارهم في معركة الدنيا لا هزيمة بعده ، ولكن الحق بعد هذه الآية قال :

﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

إنه سبحانه حكيم فيما يملك ولا أحد يستطيع أن يخرج من ملكه ، وما دام لله ملك السماوات والأرض ، فحين يقول : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » فهذا الوعيد سيتحقق ، لأن أحداً لا يفلت منه ، ولذلك يقول أهل الكشف وأهل الملاحية وأهل الفيض : اجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه .

إذن فـ « والله ملك السماوات والأرض » تدل على أن الله حين يوعد فهو سبحانه - قادر على إنفاذ ما أوعده به ، ولن يفلت أحد منه أبداً . وهذه تؤكد المعنى . فإذا ما سرَّ أعداء الدين في قوة توهم الفوز ، فالمؤمن يفتن إلى النهاية وماذا ستكون ؟ ولذلك تمجد أن الحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلَىٰ نَارًا ۚ ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝ ﴾
(سورة المد)

وهذه السورة قد نزلت في عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكانت هذه السورة دليلاً من أدلة الإيمان بصدق الرسول في البلاغ عن الله ، لأن أبا لهب كان كافراً ، وكان هناك كفرة كثيرون سواء ، ألم يكن عمر بن الخطاب منهم ؟ ألم يكن خالد بن الوليد منهم ؟ ألم يكن عكرمة بن أبي جهل منهم ؟ ألم يكن صفوان منهم ؟ كل هؤلاء كانوا كفاراً وآمنوا ، فمن الذي كان يدري محمداً صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن يقول : « تبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ، مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ، سَيَصْلَىٰ نَارًا ۚ ذَاتَ لَهَبٍ ، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ » من كان يدري محمداً بعد أن يقول هذا ويكون قرآناً يُتلى ويحفظه الكثير من المؤمنين ، وبعد ذلك كله من

كان يدريه أن أبا لهب لن يأتى ويقول : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد بضيف : إن كان محمد يقول : إني سأصل ناراً ذات لهب فهأنذا قد آمنت ، من كان يدريه أنه لن يفعل ، مثلاً فعل ابن الخطاب ، وكما فعل عمرو بن العاص . إن الذي أخبر محمداً يعلم أن أبا لهب لن يختار الإيمان أبداً ، فيسجلها القرآن على

نفسه ، وبعد ذلك يموت أبوه ب كافرين .

وكان الله يريد أن يؤكد هذا فيوضح لك : إياك أن تظن أن ذلك الوعيد يتخلف ؛ لأننا « أحد صمد » ، ولا أحد يعارضني في هذا الحكم ؛ لذلك يقول في سورة الإنعلاص : « قل هو الله أحد الله الصمد » .

فيأدام « هو الله أحد » فيكون ما قاله أولاً لن يتقضه إله آخر ، وستظل قوله دائماً ابداً . إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بعد قوله : « فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم » ، « والله ملك السماوات والأرض » يوضح لنا أنه قد ضم هذا الوعيد إلى تلك الحقيقة الإيمانية الجديدة : « والله ملك السماوات والأرض » وجاء بالقوسين ؛ لأن السماء تظلم ، والأرض تُقَل ، فكل منا محصور بين مملوكين لله ، وملازم كل منا محصوراً بين مملوكين لله ، فإين تذهبون ؟ « والله ملك السماوات والأرض » وقد يكون هناك الملك الذي لا قدرة له أن يحكم ، فيوضح سبحانه ؛ لا ، إن لله الملك وله القدرة .

« والله عل كل شيء قدير » ثم يأتي بعد ذلك إلى تصور إيمان آخر ليعقبه في النجوم بعد المقدمات التي أثبتت صدق الله فيما قال بواقع الحياة :

إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
الْأَلْوَانِ لَآيَاتٍ لِّمَن يَتَذَكَّرُ ۚ

سبحانه يريد أن يبين التصور الإيماني على جذور ثابتة في النفس البشرية ؛ لأن الإنسان الذي يفاجأ بهذا الكون ، وفيه سماء بهذا الشكل : بلا عمد ، وتحتها الكواكب ، وأرض مستقرة ، بالله ألا يفكر فيمن صنع هذا ؟ والله لو أن واحداً

استيقظ من نومه ووجد مرادفا قد نصب في الميدان ليلا لوقف ليال : ما الحكاية ؟
فما بالنا بواحد فتح عينيه فوجد هذا الكون المنتظم الذي يعطيه أسباب الحياة ؟

ولذلك يحىء في سورة أخرى ليشرح هذه القضية شرحا يحل لنا قضية الإيمان
بالفكر الإنساني ، فلا نتظر الواعظ فقط الذي يأتينا بالرسالة والنبوة ليدل على المنهج
المراد لمن خلق ، بل يحتم علينا أن نتنبه بالفطرة إلى من خلق ، لأننا قلنا من قبل : لو
أن إنساناً وقعت به طائفة في صحراء ، ولم يجد فيها ماء ولا شجرة ولا أناساً ولأنه
عجده غلبه النوم ، فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطيب الطعام ، يافقه قبل أن يجد به
ليستفح بها . ألا يحول فكره فيمن صنع هذه ؟ إن دهشته من الحدث تجعله يفكر فيمن
جاء بها قبلها يذوق الطعام ، رغم أنه جوعان ، فكذلك الناس الذين فتحوا عيونهم
فرجدوا هذا الكون المجيب ، ويعد ذلك لم يدع أحد منهم أنه خلقه ، ولو كان أحد
قد ادعى أنه خلقه . . لكانت المسألة تسهل ، لكن أحدا لم يدع صنعه . هذا الكون
الذي نراه جميعاً بانتظامه الرائع ، وقوانينه الثابتة . هل قال أحد : إنني صنعته ؟ لا ،
إذن فالذي قال : إنني صنعته تسلم له الدعوة ، حتى يأتي واحد آخر يقول : أنا الذي
صنعت . لم يحدث هذا قط برغم وجود الملاحظة والمقرين على الله ، ولذلك جاء قوله
تعالى :

﴿ أَفَمَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾

(من الآية ٦٠ سورة النمل)

كان الحق يقول : إن لم أكن أنا الذي خلقت فمن الذي خلق إذن ؟ ولم يجز أحد
على أن ينسب الكون لنفسه ؛ لأن الكفار والملاحدة لا يستطيعون خلق شيء تافه من
عدم . ومثال ذلك كوب الماء الذي تركه الله ولم يخلقه على الصورة التي هو عليها ،
كأن يصعده ليفهم أن كل شيء تم صنعه - سبحانه - كوب الماء هذا شيء تافه آخره
الحياة . وقبل أن يتم صناعة الكوب كنا نشرب ولم يكن هناك شجر يطرح ويثمر الثوب بل
صنعه إنسان أراد أن يترك الحياة . فإذا كان هذا الشيء الصغير له صانع جال في
نواحي علوم شتى وفي المادة . ثم نظر إلى الأرض حتى وجد المادة التي عندما تصهر
تعطى هذه الشفافية واللحم ، فجرب في عناصر الأرض فلم يجد إلا الرمل (١) .

(١) قيل إن رمل سيناء من أفضل المواد لهذه الصناعة .

واكتشف هذه المادة ومزجها بمواد أخرى لصهرها وإذابتها واحتاجت صناعة الكوب إلى معامل وعلماء ، كل هذا من أجل الكوب الصغير الذي قد تستغنى عنه ، انظر ما يحتاجه لصنعه ؟ احتاج طاقات جالت في جميع سواد الأرض ، وإمكانات صناعية وأناساً يضعون معادلات كميائية ، فما بالك بالاشياء الأصلية وكم تحتاج ؟

إن كل صنعة تحتاج على قدرها ، ولم يقل أحد : إنني صنعتها . فيقول الحق : من الذي صنع كل هذا ؟ وساعة يطرح سؤالاً فهو لا يريد أن يجعل القضية إخبارية منه ، وهو القادر أن يقول : أنا الذي خلق السماء والأرض ؟ فهذا يفعل المستول ؟ إنه يتخبط في إجابته ثم في النهاية لا يجد إلا الله .

وكأن السائل لا يطرح هذا السؤال إلا إذا وثق أن الإجابة لا تكون إلا على وفق ما يريد « أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به ، وجاء هنا بالحاجة المباشرة . . « فأنبتنا به حقائق ذات بهجة ، أي أنها تسرّ النظر بما فيها من خضرة ، ونضارة ، وطراوة ، وظل ، ولزهار ، ونهار ، ولم يختصر الأمر فيقول : « لتأكلوا منها » لأن الذي يأكل هو الذي يملك فقط ، لكن جمال المنظر لا يحجزه أحد عن كل من يرى ، ويستمتع بما يراه . وكل منا عندما يرى بستاناً جميلاً يسره منظره ، صحيح أنك لا تمد يدك لتأكل منه لأنه ليس ملكك ، لكن هل يمنعك أحد أن تمتع به نظرك . وأن تمتع أنفك برائحته الجميلة ؟ لا .

وهكذا جاء الحق بالنعمة الشائعة لمن يملك ولمن لا يملك فقال : « ذات بهجة » ونعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يمتن بالاشياء يوضح لك : إياك أن تفهم أن الغرض من هذه المسألة أن تأكلها لنملاً بها بطنك فقط ؛ لأن هناك اشياء جميلة لا ننتفع بها أكلاً ، فهناك ألوان من الشجر ليس له ثمرة لكن لابد أن له عملاً ؛ فورقه الجميل قد يفيد في الظل وما يشيعه من رائحة تعطر الجو ، وبه خشب نحتاج إليه ، وبجانب هذا نجد أشجاراً لها ثمار جميلة ننتفع بها .

ولذلك يقول الحق :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاتَّخِذْنَا بِهِ نَبَاتٍ كَثِيراً وَاتَّخِذْنَا مِنْهُ خَضِراً

تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مُمْتَلِئًا ۚ لِّمَن يَشَاءُ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِمَن يَشَاءُ ۚ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾

(سورة الأنعام)

وسبحانه يستفهم من الإنسان « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم
يعدلون » .

بسطحية واح أحد المستشرقين يردد : أُنْتَحَى الله على الخلق ويغيب عليهم أن
يعدلوا ؟ ذلك أنه لم يفهم المعنى الصحيح ، فالعدل هنا بمعنى العدل عن الحق لو
الميل عنه . ويقول :

﴿ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ
الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ بِلَا أَكْثَرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾

(سورة النمل)

إنه سبحانه الذي خلق الأرض ومن خلالها الأنهار وجعل فيها الجبال الرواسي ،
ويوضح الحق سبب وجود الجبال الرواسي في موقع آخر من القرآن الكريم :

﴿ قُلْ أَنتُمْ تَسْكُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِتْدَادًا ۚ ذَلِكَ رَبُّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِّنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا
فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لِيْلٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

(سورة فصلح)

فلماذا تاركنت يا الله ؟ تارك الله في الجبال وقدر فيها أقواتها ، فالقوت هو ما يُنتفع
به في استبقاء الحياة . ونعرف أن القوت يؤخذ من الزرع ، والزرع ينمو دائما في

الأرض الخصبة ، وخصوبة الأرض تكون في الواديان ، والوادي هو المكان الذي يكون بين جبليين . ولماذا يكون الوادي خصباً بين جبليين ؟ لأن المطر حين يتزل من السماء ، إنما يتزل على الجبال ، والجبال كما نعرف معرضة لموامل التمرية ، فالحرارة تأتي بعد البرودة ، والحرارة تجعل الأرض تمتد والبرودة تضيق المائدة ، وما بين الضيق والبسط يحدث للجبال التشقق السطحي . وعندما يتزل المطر فهو يجرف هذه التشققات ، فتتزل من قمة الجبل بقوة الدفع لتصبح جسيمات ناعمة ، ونسبها نحن الغرين أو الطمي ، كالذي كان يأتي لنا من الحبشة ، والذي أحدث خصوبة وادي النيل .

إذن فالجبال هي مخزن الأعوات . ومن فضل الله أن يجعل الجبال صلبة ، فلو أنها كانت هشة من أول الأمر ، لكان سيل واحد من المطر كفيلاً بإزالتها كلها ، وجعل الأرض سطحاً واحداً ، ولا انتفع البشر بنصف متر من الخصوبة . وبعد ذلك يأتي الجذب . وتعلم أن الحق جعل مع النكاثر الإنسان تكاثراً لأسباب القوت ، فكيف يكثر الحق سبحانه من القوت ؟

نحن نرى أن للجبال قمة ولها قاعدة ، وبين كل جبل وجبل يوجد الوادي ، ونعرف أن ضيق الوادي يكون في أدناه ، واتساع الوادي في أعلاه . والجبل عكس الوادي . فضييق الجبل يكون في القمة واتساعه في القاعدة أي أن قمة الجبل أقل اتساعاً من قاعدته . وعندما يتزل الغرين بواسطة المطر من الجبل فهو يتزل إلى الوادي ، فيرفع من مستوى سطح الوادي ، وتوسع مساحة الوادي . وكلما نزل المطر على الجبال اتسعت مساحة الواديان التي بين الجبال ؛ لأن المطر يحمل معه أجزاء من الجبال وهو ما يسمى بالغرين . وعندما يشاء الحق سبحانه إيذان النهاية ، تكفت كل الجبال ويقول للساعة : « قومي الآن » .

وهو يقول : « وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » .

وفي موقع آخر يقول الحق :

﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة الرحمن)

الماء له استطراق فسلكه الله ينايع في الأرض ، فالإنسان يحفر في مكان من الأرض فيجد الماء عذبا ، وفي موقع آخر يدق الإنسان الأرض ويحفرها ليجد الماء ولكنه مالح . لماذا إذن لم يتسرب الماء المالح إلى الماء العذب وكلاهما تحت الأرض ؟ إذن لا بد أن للماء المالح مسارب تختلف عن مسارب الماء العذب ولا يطغى أحد على الآخر .

لماذا ؟ لأننا نجد أن الماء العذب يأتي من أعلى . ونجد دائما منابع الأنهار عالية وتصب في البحر . والحق لم يجعل منسوب الماء المالح أعلى من منسوب الماء العذب حتى لا يطغى الماء المالح على الماء العذب ، لأنه سبحانه يريد أن يترى الناس من الظما بالماء ، ويريد للزروع أن ينمو ، وأن يتجه الغائض من الماء العذب إلى مخزن الماء سواء في بطن الأرض أو في البحار ، وثاني من بعد ذلك عملية التبخير فيتصاعد الماء بخارا ليصبح سحابة ، ثم يحطر من بعد ذلك ماء عذبا . والقدر الذي خلقه الله من الماء أزلا ، هو . هو ، لا يزيد ولا ينقص .

فالإنسان إذا كان قد شرب أطنانا من الماء طوال حياته ، فهل ظلت تلك الأطنان في جسم الإنسان أو أن تلك الأطنان قد خرجت في فضلات الإنسان ؟ إن الإنسان لا يخزن إلا الموجود فيه الآن من الماء . والجسم الإنسان به حوال تسعين بالمائة من مكوناته من الماء ، وبعد ذلك يموت الإنسان فيتبخر منه الماء وتنزل بقية العناصر للأرض . إذن فكمية المياه واحدة ، ولكنها تخضع لدورة أرادها الله .

وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ رَبَّكَ شَفْ السُّوءِ وَيَجْعَلُ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ أَعْلَهُ ﴿١١﴾ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْعُونَ ﴿١٢﴾ ﴾

(من سورة النمل)

ومعنى المضطر هو الإنسان الذي استغنى أسباب بشرته ولم يدرك ما يحفظ به حياته ولذلك يقول الحق :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا خَالِيَهُ أَتَقَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانٌ زِدَادًا إِنَّكَ ضُحْرٌ مُسَمَّرٌ لَعَلَّكَ لَبَّيْكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠﴾ ﴾
(سورة يونس)

وكذلك يقول الحق في موضع آخر بالقرآن الكريم :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْفُضْلُ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَهُهُ فَلَمَّا تَجَمَّكَ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴿١٠﴾ ﴾

(سورة الإسراء)

ذلك أنه عندما يصاب الإنسان بحدوث جسم ، فهو لا يكذب على نفسه ، حتى الكافر بالله عندما يجد أن كل الأسباب المادية التي أمله لا تنفعه فهو يلجأ ويعترف بأن هنالك إلهاً واحداً خالقاً ، فيقول : يا رب .

إذن فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ أَمِنْ حَيْثُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْتُمُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ خُلُقَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَدْعُونَ ﴿١٠﴾ أَمِنْ يَهْدِيكَ فِي ظُلُمَاتٍ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُرًاءَ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١١﴾ أَمِنْ يَلْلُؤُا أَنْتَلَقَ لَمْ يُبَيِّنْ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٢﴾ ﴾

(سورة النمل)

كل هذه الآيات تؤكد قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَاحَةً لِّمَن يَتَذَكَّرُ ۚ وَأَلَّا يَكُونَ لِّلْإِنسَانِ عِلْمٌ بِمَا يُغْتَنَبُ عَلَيْهِمْ ۖ وَتِلْكَ الْبُحُرُ حَمَلٌ كَاتِبٌ ۚ ۝١٩﴾

الأنبياء ١٩

(سورة آل عمران)

إنها ظواهر كونية . واختلاف الليل والنهار يعني أن هناك شيئاً يناقض شيئاً آخر أو يأتي بعد شيء آخر . إذن فاختلاف الليل والنهار له معنيان : فمجرى الليل بعد النهار يعني اختلافهما أي كل منهما خليفة للآخر . والزمن يمثل ذلك .

واختلاف آخر يتمثل في أن النهار منير ، والليل مظلم ، والنهار محل حركة ، والليل محل سكون . فاختلاف الليل والنهار ليس آية فقط ولكنه آيات لكثيرين .

وكان الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن الفرد أعجز من أن يستنبط كل ما في الآيات ، ولكن على كل واحد منكم أنتم البشر أن يستنبط آية ، وكل إنسان يستنبط آية ينتفع بها هو وغيره من الناس وهكذا .

إنها آيات بتوزع استنباطها على الخلق الذين يملكون البصيرة والأخذ بأسباب الله ليشرح الحق الاستنباط من أسرار الله لكل خلق الله المؤمنين إلى أن تقوم الساعة ، وليبين لنا أصحاب العقول الحقيقية التي لا تشغل بالنعمة عن النعم بالنعمة ، لأن الله إمداداً حين خلق من عدم ، وإمداداً حين أمد من عدم ، وإمداداً آخر حينما يلقي على نعمته شيئاً من البركة ، فالذي أخذ نعمة الله التي سبقت وجوده ، وبعد ذلك خفل عن الحق سبحانه وتعالى فإن النعمة تعطيه ، لكنها لا تكون مصحوبة بالبركة .

ومعنى البركة أن يكون الشيء الحاصل والمستنبط من حركتك لا يأتي منه لك ولا للناس إلا الخير . فقد يعطيك الله بالأسباب والمسببات . لكن الله لا يعطيك البركة إذا أخذت النعمة وتركت المنعم . فلو أنك عند كل شيء ذكرت الله لأخذت النعمة والبركة . فحين ترى لك شيئاً نعمة عليك أن تقول : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » .

إنه ليس من شغلك ولا من عملك . ولكنها مشيئة الله وقوته سبحانه .

ولذلك يقولون : إنك إذا رأيت أى نعمة لك فى مال أو ولد أو خلق أو هندام نقول حين تراها : « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » فانت لا ترى فيها سوءاً أبداً ، لأنك رددتها إلى من خلقها ، فحسنت ميانة الله لها بذلك الرد ، والذي يجرسها هو الكلمة الواضحة « ما شاء الله لا قوة إلا بالله » .

ولذلك ترى فى قوله تبارك وتعالى :

﴿ وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بَعْلًا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ۝ كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ تَاتٍ أَكَلَهَا وَلَّا تَظْلِمَ مِنْهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا جَنَّتَهُمَا نَهْرًا ۝ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۝ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَلِيمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۝ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

فلماذا قال له صاحبه ؟

﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِى خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفُثٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۝ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَغَدَا ۝ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَىٰ أَنَا أَقْلَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَسَيَرَبِّيَ أَن بُرْئَيْنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا حُمْلًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۝ ﴾

(سورة الكهف)

فكان يجب ألا يفتر الإنسان بوجود النعمة وأن يعزوها وينسبها ويردها إلى المنعم
وهذا يوضح لنا معنى قول الحق :

﴿لَنْ شُكِّرُمْ لَا رِيْدَنْكُمْ﴾

(من الآية ٧ سورة إبراهيم)

فقد تعطىكم الأسباب مسبباتها ، ولكن لا زيادة عن المسببات بالتفضل منه
سبحانه بالبركة ، بل ربما كانت فجيعة لمصاحبها ، فتعطيه الأسباب ثم ينزع العطاء
فتكون حسرة عليك .

إذن فمن هم اولو الالباب ؟

نكون إجابة الحق :

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١٦١)

لأنهم يقولون :

«ربنا ما خلقت هذا باطلاً ، لأنك حق ، وخلقْتَ السموات والأرض بالحق ،
ووضعت لها نواميسها وقوانينها بالحق ، فيجب أن نستقبل النعمة التي خلقتها لنا
بالحق . فإن استقبلها بعض الناس بغير الحق ، فلأنها تكون وبالاً عليهم . ويقال :
إن المؤمن الصادق في بني إسرائيل قبل رسالة عيسى عليه السلام كان إذا عبد الله
بإخلاص ثلاثين سنة فإن غمامة تظله حيث سار . فكانوا عندما يرون واحداً من
هؤلاء يسير تظله غمامة ، فهم يعرفون أنه عبد الله بإخلاص ثلاثين عاماً .